

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部
周易注疏卷二

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣宋枋遠

校對官中書臣朱炘

謄錄舉人臣羅允文

欽定四庫全書

周易注疏卷二

魏王弼注

唐陸德明音義

孔穎達疏

上經

坤 屯

蒙

需

訟

坤上 坤下

坤元亨利牝馬之貞注坤貞之所利利於牝馬也馬在

下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯

利於牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋

東北喪朋安貞吉注西南致養之地與坤同道者也故

曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其

黨之於反類而後獲安貞吉音義

坤本又作𡗗今字也同困魂反說卦云

順也八純卦象地北頻忍反徐邈扶忍反又扶死反攸音由所也喪息浪反馬云失也下及注並同離力智反

疏

正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體亦能始生

萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞

坤是陰道當以柔順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道

故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬

者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德焉雖
比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者
以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以
其至陰當待唱而後和凡有所為若在物之先卽迷惑
若在物之後卽得主利以陰不可先唱猶臣不可先君
卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南
坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也
猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非
吉也東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南卽
爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜
貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣
離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云
先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適
夫也其理褊狹非易弘通之道注正義曰至順而後乃
亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨
之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃

亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞
文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至
順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北
喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易舍萬象一
屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句
論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也坤
位居西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養
物若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反
類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽
是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨性行
相同亦為其黨假令人是陰
柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆注地之所

以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行
地柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋
乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆注
地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主
必危有地之形與剛健爲耦而能永保无疆用之者不
亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又
剛柔而又圓求安難矣音義疆或作墻同居良反下疏
正義曰至哉坤元至德合無疆此五句總明坤義及元
德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與

乾相通其文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂
至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠
於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物
資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之
生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天
者乾是剛健能統領於乾坤是陰柔以和順承奉於天
坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長
之德合會无疆凡言无疆者具有二義一是廣博无疆
二是長久无疆也自此已上論坤元之義也含弘光大
品物咸亨者包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨
通但坤比乾即不得大名若比衆物其實大也故曰含
弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以
其柔順故云地類以柔順為體終无禍患故行地无疆
不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是
也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所
行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在事之先

失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也注正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言體既方正而性又剛強即太剛所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢坤注地形不順其勢順君子以厚德載物疏

正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也注正義曰地體方直是不順也其勢承天是其順也

初六履霜堅冰至注始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之爲道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初爲潛象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也音義
履如字鄭讀爲禮著張慮反衆經不音者皆同凝魚冰反馴似遵反向秀云從也徐音疏正義曰初六陰氣之微似若初寒之始訓此依鄭義
但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義

取所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象
也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之
象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之
屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无
虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直
以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾
乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象
者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云
至於九三獨以君子為目者何也乾乾夕惕非龍德也
故以人事明之是其義也夫子所作象辭元在六爻經
辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣
之意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻
之象辭各附其當爻下言之猶如元飢注左傳分經之
年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結
而為霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸
馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏

云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以防漸慮微慎終于始也

六二直方大不習无不利注居中得正極於地質任其

自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不

利象曰六二之動直以方也注動而直方任其質也不

習无不利地道光也音義

任而煖反衆經皆同

疏

正義曰文言云直其正也二得

其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極

地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲象曰六二之動直以方者言六二之體所有與動任其自然之性故云直以方也不習无不利地道光者言所以不假修習物无不利猶地道光大故也注正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也動而直方任其質者質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

六三含章可貞或從王事无成有終注三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃

發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

注知慮光大故不擅其美音義

知音智注同擅善戰反專也

疏

正義曰含

章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主

成物始但奉終而行是知慮光大不自揜其美唯奉於上注正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之

六四括囊无咎无譽注處陰之卦以陰居陰履非中位

无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃

隱施慎則可非泰之道象曰括囊无咎慎不害也音義

括古活反結也方言云閉也廣雅云塞也囊乃剛反譽音餘又音預造七到反又曹早反舌皮鄙反閉心計反字林方結反云闔也施慎並如疏正義曰括結也囊所字慎謹也象詞同本或作順非疏以貯物以譬心藏知

也。閑其知而不用，故曰括囊功不顯。物故曰：无譽不與。物忤，故曰：无咎。象曰：慎，不害者，釋所以括囊无咎之義。施其謹慎，不與物競，故不被害也。注：正義曰：不造陽事，无含章之美者，六三以陰居陽位，是造爲陽事，但不爲事，始待唱乃行，是陽事猶在，故云含章章即陽之美也。今六四以陰處陰內，无陽事，是不造陽事，无含章之美也。當括結否閉之時，是賢人乃隱，唯施謹慎，則可非遁泰之道也。

六五黃裳元吉。注：黃中之色也。裳下之飾也。坤爲臣道。

美盡於下，夫體无剛健而能極物之情，通理者也。以柔順之德，處於盛位，任夫文理者也。垂黃裳以獲元吉，非用武者也。極陰之盛，不至疑陽以文在中，美之至也。象

曰黃裳元吉文在中也注用黃裳而獲元吉以文在中

也音義

飾中職反本疏正義曰黃是中之色裳是下之

極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也象曰文在中者

釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在其中言不用威武也注正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也

上六龍戰于野其血玄黃注陰之爲道卑順不盈乃全

其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍

戰于野其道窮也疏

正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛

似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃注正義曰盛而不已固陽之地者固爲占固陰去則陽來陰乃盛而不占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

用六利永貞注用六之利利永貞也象曰用六永貞以

大終也注能以永貞大終者也疏

正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭

也言坤之所用用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又固即前注云求安難矣

此水貞即坤卦之
下安貞吉是也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方注動之方直不
爲邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也後得

主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行音

義

邪似疏

正義曰此

一節是第一節

明坤之德也

自積

至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運

動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是也又

地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者

地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有

常者陰主卑退若在事之後不爲物先即得主也此陰

之恒理故云有常含萬物而化光者自明象辭含弘光

次定曰車合皆

周易注疏

大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢爲物之先恒相時而動

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之

不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也音義

殃於良反鄭曰禍惡

也說文云凶也弑武志反或作殺音疏正義曰此一節同辯如字焉云別也荀作變順如字明初六爻辭也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不

早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早
分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜
堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害
稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著
故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔
順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒
其防柔弱之初又陰爲
弑害故寄此以明義

直其正也方其義也君子敬以

直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利

則不疑其所行也音義

直方大上張璠本疏正義曰此有易曰衆家皆無一節釋六

二爻辭直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方
是其義也義者宜也於事得宜故曰義君子敬以直內
者履釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此
恭敬以直內心義以方外者用此義事以方正外物言

君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正爲敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物无競方則疑重不躁既不習无不利則所行不須疑慮故曰不疑

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻其所行

正義曰此一節明六三爻辭言

陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德苟或從王事不敢爲主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱天地變化草木成物必待陽始先唱而後代陽有終也

蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也音義

蕃伐疏

正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者

謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢

人出互文相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎

也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發

於事業美之至也音義

暢勅亮反疏

正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以

黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣

發於事業所營謂之事事成謂之業莫莫過之故云美之至也陰疑於陽必戰注辯之

不早疑盛乃動故必戰爲其嫌於无陽也注爲其嫌於

非陽而戰故稱龍焉猶未離其類也注猶未失其陰類

爲陽所滅故稱血焉注猶與陽戰而相傷故稱血夫玄

黃者天地之雜也天玄而地黃音義

疑如字荀虞姚信

僞反注爲其同嫌戶謙反注同鄭

疏

正義曰此一節明

作謙荀虞陸董作嫌離力智反陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既
強盛不肯退避故必戰也爲其嫌於无陽故稱龍焉者
上六陰盛似陽爲嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離
其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離

其陰類故爲陽所傷而見血也夫玄黃者天地之雜也
天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之久兼
有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色
黃故血有天地之色今輯嗣注云猶與陽戰而相傷是
言陰陽俱傷也恐莊氏之言
非王之本意今所不取也

震下
坎上

屯元亨利貞注剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃
大亨也大亨則无險故利貞勿用有攸往注往益屯也

利建侯注得主則定音義

屯張倫反難也盈也坎宮二
世卦否備鄙反定本亦作寧

疏

正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯
難也以陰陽始交而爲難因難物始大通故云亨也

萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞注始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞雷雨之動滿盈注雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所爲天造草昧宜建侯而不寧注屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始

之時所宜之善莫善建侯也音義

難乃旦反除六二注

周語云畏憚也造徂早反昧音妹廣雅云草造也董云

草昧

微物而不寧之而辭也鄭讀而曰能能猶安也

疏

正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以

剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也

若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而

有難

故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋

四德也坎為險震為動震在坎下是動於險中初動險

中故

屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即

元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動

滿盈

者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也

一盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象

解盈

也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈

即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨

義難曉

故特釋之此已下說屯之自然之象也天造草

昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧
言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧
之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物
而不得安居无事此二句以人事釋屯之義注正義曰
雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿
則亨通也皆剛柔始交之所爲者雷雨之動亦陰陽始
交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所
爲也若取屯難則坎爲險則上云動乎險中是也若取
亨通則坎爲雨震爲動此云雷雨之動是也隨義而取
象其例不一屯體不寧者以此屯遠險難其體不寧故
宜建侯也造物之始始於冥昧者造物之始即天造草
昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其
形未著其體未彰
故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸注君子經綸之時疏

正義曰
經謂經

絳綸謂繩綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下
約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂絳也以織
綜經絳此君子之事非其義也劉表
鄭玄云以綸爲論字非王本意也

初九磐桓利居貞利建侯注處屯之初動則難生不可
以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎
夫息亂以靜守靜以俟安民在正弘正在謙屯難之世
陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又
下焉爻備斯義宜其得民也象曰雖磐桓志行正也注
不可以進故磐桓也非爲晏安棄成務也故雖磐桓志

行正也以貴下賤大得民也注陽貴而陰賤也音義

本

亦作盤又作槃步干反馬云磐桓旋也晏本又作疏正
宴各依字晏一諫反宴一見反下賤之下遐嫁反疏義
曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可
進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行
正也者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息
亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下
賤大得民也者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三
陰之下是以貴下賤也難之世民思其主之時既能以
貴下賤所以大得民心也注正義曰息亂以靜者解利
居貞也守靜以俟者解利建侯也安民在正者解貞也
弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於
謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也非爲宴安棄
成務者言已止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴
安棄此所成之務而不爲也言身雖住恒欲以靜息亂

也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字注志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初
相近而不相得困於侵害故屯遭也時方屯難正道未
通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无
初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從
於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也
十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也音義

子夏傳曰如

反馬云難行不進之貌乘繩證反四馬曰乘下及注並

同鄭云馬四壯曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相

牽不進貌鄭本作般媾古后反馬云重婚本作葍鄭云

猶會本或作構者非近附近之近下近五同又如字

疏正義曰屯如遯如者屯是屯難遯是遯迴如是不語辭

也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故

屯如遯如也乘馬班如者子夏傳云班如者爲相牽不

進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五

正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言

二非有初九與已作寇害則得其五爲婚媾矣馬季長

云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也

女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛

也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往

適於五受五之字爰十者數之極數極則復故云十年

也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如遭如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適於五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆放於此

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注三

既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯遭也見路之易不揆其志五應在二往必不

納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝

窮也

音義

鹿王肅作麓云山足幾徐音祈辭也注同又音機近也連也鄭作機云弩牙也舍式夜反

止也注下同徐音捨吝力刃反又力慎反馬云恨也此

反

疏

正義曰即鹿无虞者即就也虞謂虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃

始得鹿若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不

如舍者幾辭也夫君子之動自知可否宜取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也注正義曰見路之平易不揆其志者三雖比四四不害已身无屯遭是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納已以否是无虞也獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾幾微之

六四來馬班如求婚媾往吉无不利注二雖比初執貞

不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉

无不利象曰求而往明也注見彼之情狀也音義好呼報反

下疏正義曰六四應初故乘馬也慮二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之爲婚必得媾

合所以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納已知二不害已志是其

明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶注處屯難之時居尊位之

上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫

應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他

問小貞之吉大貞之凶象曰屯其膏施未光也音義恢

回反大也施武支反下及文皆同拯疏正義曰屯其膏

拯救之拯亨許庚反間間廁之間

者膏謂膏澤恩

惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而
所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出
納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢弘博施
是大正爲凶注正義曰固志同好不容他間者間者廁
也五應在二是堅固其志在于
同好不容他人間廁其間也

上六乘馬班如泣血漣如注處險難之極下无應援進
无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无
所適窮困閼厄无所委仰故泣血漣如象曰泣血漣如

何可長也音義

連音連說文云泣下也撥于眷反又音袁闕音因塞也春秋傳云當陳隧者井

堙木刊是也厄於革反又於賣疏正義曰處險難之極反仰如字又魚亮反長直良反疏而下无應援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困闔厄无所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣血何可久長也

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

注筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之

不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙

也能爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞

注蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養

正乃聖功也然則養正以明失其道矣音義

蒙莫公反蒙也稚也

稽覽圖云無以教天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世卦童如字字書作僮鄭云未冠之稱廣雅云癡也筮市

制反決也鄭云問告古毒反示也語也三息暫反又如字瀆音獨亂也鄭云癡也復扶又反斷丁亂反夫音扶

六五疏正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨注同疏通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇

弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不詰於闇故云童蒙

求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不

告者師若進疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師若以廣深二義再三之言告之則童

蒙聞之轉亦潰亂故不如不告也自此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之爲義利以義正故象云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也注正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而剖告之再三則潰潰蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑歧頭別說則童蒙之人聞之褻潰而煩亂也故再三則潰潰蒙也能爲初筮其唯二乎者以象云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所爲識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之

彖曰蒙山下有險險而止蒙注退則困險進則闕山不

知所適蒙之義也蒙亨以亨行時中也注時之所願惟
願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志
應也注我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者
求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故
蒙之爲義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志
應故也初筮告以剛中也注謂二也二爲衆陰之主也
无剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙
也蒙以養正聖功也音義闕五代反中張仲反注時中
決中同又如字和也童蒙求

我一本作來求我詰疏正義曰山下有險者坎在艮下亦作咨又作資並通疏是山下有險艮爲止坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此以上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱然自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下出泉蒙注山下出泉未知所適蒙之象也君

子以果行育德注果行者初筮之義也育德者養正之

功也音義

行下孟反注及六三注象同

疏

正義曰山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧

之象也。君子以果行育德者，君子當發此蒙道以果決其行，告示蒙者，則初筮之義，育德謂隱默懷藏，不自彰顯，以育養其德，果行育德者，自相違錯，若童蒙來問，則果行也，尋常處衆，則育德是不相須也。

初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。注：處蒙之初二。

照其上，故蒙發也。蒙發，疑明刑說當也。以往吝，刑不可

長也。象曰：利用刑人，以正法也。注：刑人之道，道所惡也。

以正法制，故刑人也。音義。

說吐活反，注同。徐又音稅。桎，音質。梏，古毒反。在足曰桎。在

手曰梏。小爾雅云：桎謂之桎。疏：正義曰：發蒙者，以初近械謂之桎。桎音丑，惡鳥路反。於九二二以陽處中而

明能照闇，故初六以能發去其蒙也。利用刑人，用說桎梏者，蒙既發去，无所疑滯，故利用刑戮于人，又利用說

去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云桎謂之桎梏謂之桎以往來者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙吉納婦吉子克家注以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其

任施之於子克家之義象曰子克家剛柔接也疏曰正義

謂包舍九二以剛居中童蒙悉來歸已九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也注正義曰親而得中者言九二居下卦之中中央上下俱陰以已之剛陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上

上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女
先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求
之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而

无攸利象曰勿用取女行不順也音義

取七佳反本又作娶下及注同

疏

正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之

之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三
之女自往求見金夫女之爲體正行以待命而嫁今先
求於夫是爲女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動
行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也
象曰行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙吝注獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰

困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰

吝也象曰困蒙之吝獨遠實也注陽稱實也音義遠于

下文同比疏正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之

間志反中九二既遠無人發去其童蒙故曰周

于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九

二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二

唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也注

正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙吉注以夫陰質居於尊位不自任察而委於

二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童

蒙之吉順以巽也注委物以能不先不爲順以巽也音

義

巽音遜鄭義曰言六五以陰居於尊位其應在云當作遜

疏

正義曰言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不

勞已之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心

順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑

下也注正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂

委二也不先不爲者五雖居尊位而事委任於二不在

二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委任

二也不先於二是心順也不自造爲是貌巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇注處蒙之終以剛居上能

擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已

能擊去之合上下之願故莫不順也爲之扞禦則物咸

附之若欲取之則物咸叛矣故不利爲寇利禦寇也象

曰利用禦寇上下順也音義

擊經歷反王肅云治也馬鄭作繫去起呂反下同爲

于僞反又如字扞胡旦反禦魚呂反本又作衛疏正義曰處蒙之終以剛居上

願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦則物咸

附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙

以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川音義

需音須字從雨重而者非飲食之道也訓

養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直上者畏上坎也坤宮遊魂卦乎徐音敷信也又作粦光亨貞吉師讀光絕句

馬鄭總疏正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚爲一句待養而成无信即不立所待唯信也故云需

有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉

大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉利乎天位以正中也注謂五也位乎天

位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉利涉大

川往有功也注乾德獲進往輒亨也音義

陷陷沒之位如

字鄭疏

正義曰此釋需卦繇辭需須也險在前者釋需

音泣所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有乎光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛健而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以中正是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取父而爲卦德者或以兼象兼父而爲卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也注正義曰需道畢矣者凡需待之義先

欽定四庫全書

卷二

須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是需道
終非五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以
此待物則所爲皆成故需道畢矣乾德獲進往輒亨者
前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲
進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋
上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川
乃明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注童蒙已發盛德

光亨飲食宴樂其在茲乎音義

上時掌反干寶云升也王肅本作雲在天上宴

鳥練反徐烏殄反安也下同鄭云

疏正義曰坎既爲險又爲雨今不言險

雨者此象不取險難之義也故不云險也而是已下之
物不足須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲

上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上
於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需
子天惠將施而盛德又亨故君
子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎注居需之時最遠於難能抑

其進以遠險待時雖不應幾可以保常也象曰需于郊

不犯難行也利用恒无咎未失常也音義

遠險同難乃

旦反下及疏正義曰但難在於坎初九去難既遠故待

文皆同疏時在於郊郊者是境上之地亦去水遠也

利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保

守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已象

曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未

失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于沙小有言終吉注轉近於難故曰需于沙也

不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時復健居

中以待其會雖小有言以吉終也象曰需于沙衍在中

也雖小有言以吉終也音義

沙如字鄭作沚近附近之

怡戰

疏

正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故

反

難稍近雖未致寇而小有言以相責讓近不逼

難遠

不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言

而終

得其吉也象曰需于沙衍在中者衍謂寬衍去難

雖近

猶未逼于難而寬衍在其

也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至注以剛逼難欲進其道所以招寇

而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬

慎防備可以不敗象曰需于泥災在外也自我致寇敬

慎不敗也音義

寇如字鄭王肅本作戎

疏正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲

進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而須待時雖即有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自

由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗也

六四需于血出自穴注凡稱血者陰陽相傷者也陰陽

相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之

路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也象曰需于血

順以聽也音義

辟音避下同

疏

正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲

上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需于血順以聽命也注正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則爲血也若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒食貞吉注需之所須以待達也已得天位

暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也象曰酒食

貞吉以中正也音義

已得之已音紀又音已復扶又反

疏

正義曰需于酒食貞吉者

五既爲需之主已得天位无所復需但以需于酒食以
遞相安樂而得貞吉象曰以中正者釋酒食貞吉之義
言九五居中得正需
道亨通上下无事也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注六四所
以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不
得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者

也與三爲應三來之已乃爲已援故无畏害之辟而乃
有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終
則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一
陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客
來敬之終吉雖不當位未大失也注處无位之地不當

位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也音義

速如

字馬云召也釋言云徵也召也

疾

疏

正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三

相應三來之已不爲禍害乃得爲已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也

不須召喚之客有三。人自來。三人謂初九、九二、九三。此三陽務欲前進。但畏於險難。不能前進。其難既通。三陽也。敬之終吉者。上六居无位之地。以一陰而爲三陽之主。不可怠慢。故須恭敬。此三陽乃得終吉。象曰：雖不當位。未大失者。釋敬之終吉之義。言已雖不當位。而以一位不當。爲三陽之主。若不敬之初時。雖有小失。終久乃獲吉。故不當位。亦未有大失。言初時雖有小失。終久乃獲吉。故云：未大失也。且需之一卦。須待難通。其於六爻皆假他物之象。以明人事。待通而亨。須待之義。且凡人萬事。或有去難遠近。須出須處。法此六爻。即萬事盡矣。不可皆以人事曲細比之。易之諸爻之例。並皆放此。

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉。注：窒謂窒塞也。能惕然後可以獲中。

吉終凶利見大人不利涉大川音義

訟才用反爭也言之於公也鄭云辯

財曰訟離宮遊魂卦室張象反徐得應反人得失反馬作咥云讀爲躓猶止也鄭云咥覺悔貌惕湯歷反中如

字馬丁仲反有字室疏正義曰室塞也惕懼也凡訟者一句惕中吉一句物有不和情相乖爭而致其訟

凡訟之體不可妄與必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復

室惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往

涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也注凡不和而訟无施而可涉難特甚焉
唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃
吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦
凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終也故曰訟
有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明
而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二
乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也音義難乃
復扶又反下同枉紆往反令力呈反疏正義曰此釋
夫音扶下注同斷丁亂反下注並同疏辭正義訟上剛

下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆放此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中爲訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方關爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必墜于深淵而陷于難也注正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬪訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施爲已且不可若更以訟涉難

其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始注聽訟吾猶人

也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之

不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟

之所以起契之過也故有德司契而不責於人音義契

計反下同分符問反濫疏正義曰天道西轉水流東注力暫反爭爭鬭之爭疏正義曰天道西轉水流東注

行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者
凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行
也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源
凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相
干涉即終无所訟也注正義曰訟之所以起契之過者
凡關訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有
德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於
下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老
子經也

初六不永所事小有言終吉注處訟之始訟不可終故
不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四
召而應見犯乃訟處訟之始不爲訟先雖不能不訟而

了訟必辯明也象曰不永所事訟不可長也雖小有言

其辯明也音義

和胡疏正義曰不永所事者永長也不

終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先

來非理

犯已初六

陰柔

見初六

應于九

四然九

四剛陽

先

來非理

犯已初六

陰柔

見初六

應于九

已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象

曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此關

爭之事其辯明者釋小有言以訟必辨析分明四雖初

時犯已已能辯訟道理分明故初時小有言也注正義

曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始

也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚注以剛處訟

不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃

可以免災邑過三百非爲竄也竄而據強災未免也象

曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也音義

通補吳反徐方

吳反昔生領反子夏傳云妖祥曰昔焉云災也鄭云過

也下物之下遐嫁反竄七亂反徐又七外反逃也掇徐

都活反說文云拾取也疏正義曰不克訟者克勝也以

鄭本作假陟劣反憂也疏剛處訟不能下物自下訟上

與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟

既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國

非逋竄之道人三百戶无昔者若其邑狹小唯三百戶

乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭

注周禮小司徒云方十里爲成九百夫之地溝渠城郭

道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有

再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无耆災象曰歸逋者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋患來至若手自拾掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故手拾掇物然注正義曰若能以懼歸窺其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戶合句下爲

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成注體夫柔弱以順於上不爲九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近

不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰

終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也象曰

食舊德從上吉也音義忤

五疏正義曰食舊德者六三

上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞

厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之間故須貞

正自危厲故曰貞厲然六三承體不爭係應在上衆莫

能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而

又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故

云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故

得其吉食舊德也

九四不克訟注初辯明也復卽命渝安貞吉注處上訟

下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之

命安貞不犯不失其道爲仁由己故吉從之象曰復卽

命渝安貞不失也音義

復音服後同者更不音渝以疏

正義曰九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟不勝也復卽命渝者復反也卽就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復卽命渝安貞吉者既能反從本理渝變往爭訟之命卽得安居貞吉象曰安貞不失者釋復卽命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道注正義曰若能反從本理者釋復卽之義復反也卽從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前共初相

訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由已故吉從之者爲仁由已論語文初不犯已已莫陵於初是爲仁義之道自由於已故云爲仁由已

九五訟元吉注處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉

直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉

象曰訟元吉以中正也音義

邪似反疏正義曰處得尊位

訟故得元吉也象曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉注正義曰處得尊位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正

以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如
此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主
猶若復卦初九是復卦之主復義在於初九也六五亦
居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所
以然者五居尊位猶若天子總統萬幾與萬物爲主故
諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主
禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也
即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若
卦由五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是
也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五
與二爻其義同然也故俱以爲主也案上彖辭剛來而
得中今九五象辭云訟元吉以中正也知彖辭剛來得
中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於
下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而
稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者
皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦

又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直

上九或錫之鞶帶終朝三褫之注處訟之極以剛居上

訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶

者三也象曰以訟受服亦不足敬也音義

錫星歷反又星自反賜也

鞶步干反馬云大也徐云王肅作鞶馬云旦至食時爲終朝三息暫反注同或如字褫徐勅紙反又直是反本又作褫音同王肅云解疏正義曰或錫之鞶帶者上九也鄭本作挹徒可反疏以剛居上是訟而得勝者也

若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與
鞶帶不可長久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫
之象曰以訟受服亦不足敬者釋終朝三褫之義以其
因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之
間三被褫脫也凡言或或或之言有也言或有如此故
言或則三云或從王事无成及坤之六三或從王事无
成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲
疏纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之
惟不利涉大川假外
物之象以喻人事

周易注疏卷二

周易注疏卷二考證

坤音義坤本又作𠩺𠩺今字也○毛居正曰二𠩺字皆
譌作川按𠩺字三畫作六段𠩺乃偏旁川字也古字
乾作三坤作𠩺各象其卦陸氏以𠩺爲今字誤矣臣

照按音義𠩺今字也句當作坤今字也陸德明之意
蓋謂𠩺古坤字也今書坤者乃今字也無以𠩺爲今
字之理

象注地也者形之名也坤也者用地者也○郭京曰用

形者也形字誤作地字地是定體之名坤是用形之稱體即形也祇合明坤順之體用不合用地體之定名

臣良襄

按此注與乾卦彖注互看則郭京所謂誤

者竝見

初六象履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也○郭

京曰按陰始凝也上誤增堅冰二字履霜與堅冰時

候頗異不合相連結義

臣良襄

按魏志許芸引易傳

作初六履霜朱子謂當從之

大言曰○釋文本無此三字

至靜而德方○石經德字下旁注一也字

陰疑於陽節注猶未失其爲陰類爲陽所滅○郭京
曰去字誤作失字本解經文離字義在去離非在失
却

屯象君子以經綸○綸音義作論釋曰音倫鄭如字謂
論撰書禮樂施政事黃穎曰經論匡濟也本亦作綸
疏綸謂繩綸○繩監本譌作網下文云約束於物則

从繩是

姚信云綸謂緯也。○緯亦譌作網。姚信以經綸爲經緯。說見集解作網者非。

又劉表鄭元以綸爲論。○臣良表按此節釋文所云

鄭如字者。監本論又作淪。尤譌。

六二注涉遠而行難可以進。○進本或作通。亦有作濟字者。郭京曰。進則理切通。與濟則義疎。

六三象卽鹿无虞以從禽也。○郭京曰。何以從禽也。脫

何字

臣清植

按若行蒐狩正禮必有虞矣无虞亦即

鹿者以志逐於禽不由正禮也無何字意理具足郭

京說不必從

蒙卦辭再三瀆瀆則不告○

臣良裘

按崔憬曰瀆古黷

字也按書說命曰黷于祭祀時謂弗欽禮祭義曰數則黷黷則不敬其義皆與此合

彖注无剛決中何由得初筮之告乎○決本或作失釋

文本作決

欽定四庫全書

周易注疏
卷二考證

九二包蒙吉○釋文云包如字鄭云當作彪彪文也又
按石經作苞

六四注疏此釋六四爻辭也○臣泰按疏例從無於當
節之下自言此釋某文者此七字疑衍

需音義字從兩重而者非○臣良裘按兩當作雨絕句

疏此需卦繇辭也○繇譌作係依閣本改此六字疑
亦衍文他卦無此例

象位乎天位○乎石經作于

初九象利用恒无咎未失常也○釋文本無无咎二字

臣良襄

按此即劉向典校書所謂施孟梁丘家或缺无咎悔亡唯費氏經與古文同者是也

九二注履健居中○中譌作實依閣本改

象注不閉其源使訟不至○郭京曰不閉其源使訟得至得字誤作不字若閉其訟源訟則不至不閉訟源則訟得至不至與不閉義弗合

又必有善聽之主焉其在二乎○

臣良襄

按李鼎祚

集解云善聽之主其在五焉九五注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直即彖利見大人尚中正之義也九二居訟之時自救不暇訟既不克懷懼逃歸豈能爲善聽之主哉傳寫字誤以五爲二當審詳之今折中定本云訟以九五爲主諸爻皆訟者也

象注物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也○監本物有其分句下有起契之過四字今依閣本削去

周易注疏卷二考證